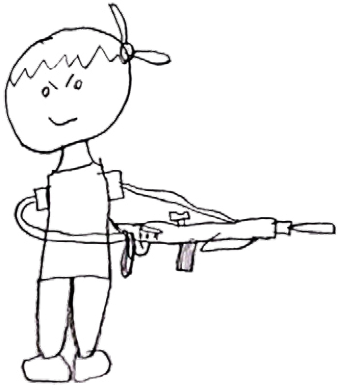
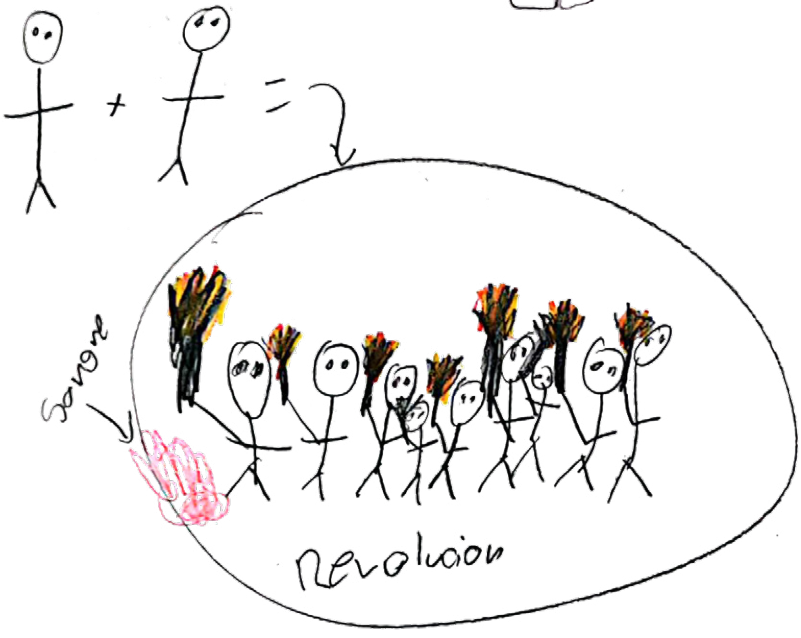
SANKOFA

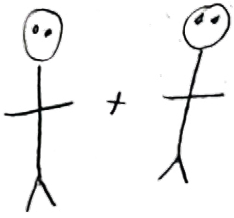
pedagogías antirracistas

y anticoloniales

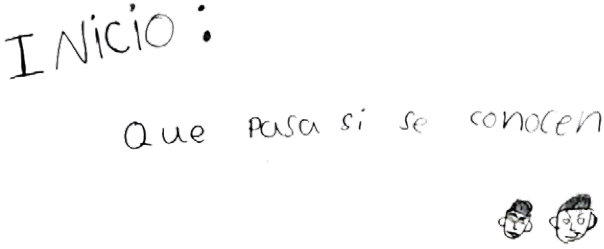




PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA — REDPLANEA.ORG



proyecto realizado en el CEIP Manuel Nuñez de Arenas para las aulas de 5º de primaria por In The Wake (Iki Yos Piña y Oumoukala Sow)



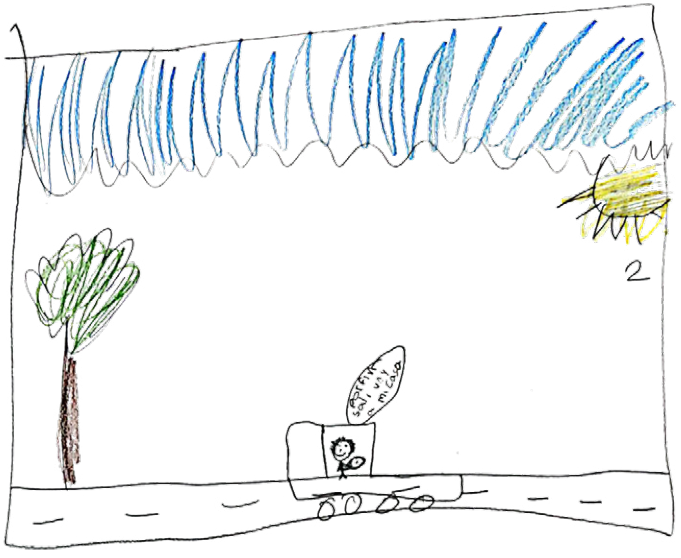
CREADORAS 4
1. RESUMEN 5
2. MARCO CONCEPTUAL 6
3. DESCRIPCIÓN 7
4. CONTENIDOS 8
5. OBJETIVOS 15
6. RECURSOS MATERIALES 16
7. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y TIEMPO 17
8. DESARROLLO 18
9. CONCLUSIONES 31
10. POSIBLES MEJORAS 34

Iki Yos Piña: Cimarrona-caribeña en la diáspora, investigadora y educadora popular, explora en sus obras y trabajos las disidencias de género y sexualidades transcestrales, las memorias negras-cimarronas del caribe, archivos y prácticas anticoloniales. Promueve procesos comunitarios de construcción colectiva de futuridades, imaginación radical travesti y fabulaciones críticas como tecnología ancestral de sanación, autopreservación colectiva y fuga. Estudió sociología, tiene un máster en sociología de las ciencias y realizó el Programa de Estudios Críticos del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) en Barcelona, ha participado recientemente en las exposiciones *Nosymmetries* (Centre d'Art La Capella, 2024) y *El terremoto está intacto* (Fundació Joan Miró, 2023). Su trabajo junto al Colectivo Ayllu forma parte de la colección del Museo Reina Sofía (Madrid) y en eventos internacionales como la Bienal de Sidney (2020), la Trienal de Artes de Brasil (2021) y la Bienal de Kochi (2022). Además, es autora de textos colectivos como *Devuélvannos el Oro*, *No soy queer, soy negrx*, del libro *No existe sexo sin racialización; Este cuerpx otrx en Inflexión marica. Escrituras del descalabro gay en América Latina* (Editorial Egales, 2018); *Amor Trans*, Edit Continta me tienes. Forma parte del colectivo de investigación político-artístico Ayllu, de la Cooperativa Periferia Cimarronas, primera sala de Teatro negro afrodescendiente de Barcelona (España) y es integrante del laboratorio experimental de pensamiento negro In the Wake y cofundadora del colectivo artístico Don Hit a la negrx.

Oumoukala Sow: Mauritania. 1996. En Madrid desde 2001.Cursó estudios de grado en Antropología Sociocultural en la Universidad Autónoma de Madrid. (UAM) Curso en intervención con adolescentes y es monitora infantil. Ex-activista del colectivo KWANZAA, Asociación Afrodescendiente Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Colaboradora en varios grupos de trabajo de Afroconciencia y en la película 'A todos nos gusta el Plátano' de Ruben H. Bermudez. Participante de Escuela Perturbable II Museo Reina Sofia - Pensar con Tosquelles más allá de la exposición. Promotora de diferentes espacios relacionados con la música y la fiesta desde, por y para las comunidades migrantes y racializadas y/o LGBTIQ+ . En ese sentido, Oumou ha sido ideadora y promotora de la fiesta "Don't Hit a la Negrx" desde 2019 y desde 2022 de la plataforma Okro, plataforma de dj's de ascendencia Afro que cultivan diferentes estilos relacionados con la música del continente. Ponente en diversos espacios relacionados con la música y la fiesta como las Jornadas de PrimaveraPro de Barcelona (MACBA) y en Ciudad Bailar en Matadero-Madrid. Actualmente directora creativa de Lewri49 en Espacio Afro y colaboradora en el programa de radio Frank T presenta.

1. RESUMEN

Sankofa es un proyecto multidisciplinar que busca abrir espacios de pensamiento crítico con peques y docentes a través de actividades artísticas como el dibujo, el cómic y el collage. Está dirigido a alumnado de 5º de primaria en Madrid y propone reflexionar sobre la colonización, el racismo estructural y cotidiano, así como sobre la memoria histórica de la ciudad. Desde pedagogías antirracistas y anticoloniales, Sankofa fomenta lecturas colectivas y creativas de estos temas, generando espacios íntimos de complicidad donde se cruzan experiencias de género, clase y migración para imaginar nuevas formas de memoria y convivencia.



2. MARCO CONCEPTUAL

Sankofa, palabra proveniente de la cultura Akan de Ghana, significa "volver al pasado para recoger lo que sirve y avanzar hacia el futuro". Bajo esa filosofía, el proyecto Sankofa: Laboratorio de Pedagogías Antirracistas se plantea como un espacio de reflexión, creación y acción crítica con infancias y docentes en Madrid. Su propósito central es cuestionar y desarticular los relatos coloniales y racistas que siguen marcando tanto la memoria histórica como las prácticas sociales actuales.

El laboratorio parte de una pedagogía antirracista y anticolonial, que entiende la historia no como un relato lineal ni cerrado, sino como una espiral donde pasado, presente y futuro se entrelazan. La propuesta busca generar una ruptura con las narrativas hegemónicas y abrir la posibilidad de imaginar otros mundos posibles desde la imaginación radical, el arte, la memoria y el juego colectivo.

La colonización y el racismo estructural no se abordan como conceptos abstractos, sino como procesos con efectos concretos en la vida cotidiana de las infancias, en los relatos escolares y en la memoria urbana de Madrid. La metodología de Sankofa invita a rescatar resistencias negras, afrodescendientes e indígenas, así como a reconocer la violencia colonial y sus huellas en la actualidad.

3. DESCRIPCIÓN

El laboratorio se dirige principalmente a estudiantes de 5º de primaria, con el objetivo de generar experiencias pedagógicas que combinen la oralidad, el arte y el juego como herramientas de aprendizaje crítico. Se busca que les peques cuestionen los discursos oficiales, reconozcan memorias silenciadas y construyan imaginarios colectivos que valoren la diversidad cultural.

La propuesta se desarrolló en diferentes sesiones temáticas, cada una con un enfoque particular: desde la reescritura de historias coloniales hasta la creación de un "Museo Decolonial", pasando por el análisis de figuras históricas, la reflexión sobre el racismo en el fútbol, los ejercicios de memoria con personas mayores y la construcción lúdica de identidades en una yincana final.

Cada actividad estuvo atravesada por un principio central: activar la imaginación radical como estrategia pedagógica. Al no depender siempre de imágenes o recursos visuales prefabricados, los y las estudiantes fueron invitados a construir sus propias versiones, preguntas e interpretaciones, generando un diálogo crítico entre la historia oficial y sus experiencias personales y colectivas.

4. CONTENIDOS

1. MEMORIA HISTÓRICA Y RESISTENCIAS COLONIALES.

Uno de los ejes fundamentales es la revisión de figuras históricas invisibilizadas, como Narciso Fernandito Túpac Amaru, hijo del último Inca de Vilcabamba. A partir de preguntas sobre su vida en Madrid, su encarcelamiento y muerte, se abre un debate sobre la esclavitud, la colonización española y la violencia colonial.

Este ejercicio nos permite conectar categorías históricas como “esclavitud” o “colonización” con la vida concreta de personas negras e indígenas, rompiendo con la abstracción con la que suelen enseñarse en la escuela. Surgen preguntas clave: ¿cómo llegaban personas africanas a España en el siglo XVI?, ¿por qué eran azotadas y encarceladas?, ¿qué vínculos podrían existir entre la historia de Túpac Amaru y figuras culturales contemporáneas como el rapero Tupac Shakur?

El cierre de esta actividad consiste en elaborar viñetas que reescriben el final de estas historias desde perspectivas de justicia, amor y colaboración entre comunidades oprimidas, generando contra-relatos anticoloniales.

2. SAN ISIDRO LABRADOR: DESMONTANDO EL BLANQUEAMIENTO HISTÓRICO.

En esta sesión nos centramos en la figura de San Isidro, patrono de Madrid. El ejercicio pretende cuestionar el proceso de blanqueamiento y apropiación de figuras históricas, mostrando evidencias de su origen magrebí.

A partir de una situación concreta —un comentario racista escrito en la pizarra sobre el futbolista Lamine Yamal— abrimos un debate sobre la relación entre racismo, fútbol e imaginarios históricos. El comentario infantil “San Isidro se parece al padre de Lamine Yamal” habilita un cruce inesperado entre historia y presente, conectando la memoria de los pueblos racializados con experiencias de discriminación actuales.

Se problematiza así cómo se construyen los referentes culturales en Madrid, quién escribe la historia y qué memorias son y han sido invisibilizadas o manipuladas.

3. VIAJE EN EL TIEMPO: ORALIDAD, MIGRACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL

Esta sesión explora el tiempo desde una filosofía ancestral en espiral, reconociendo que el pasado determina presente y futuro. A través de la oralidad, escuchamos relatos de personas mayores, generando reflexiones sobre migración, fronteras, violencia policial y leyes de extranjería.

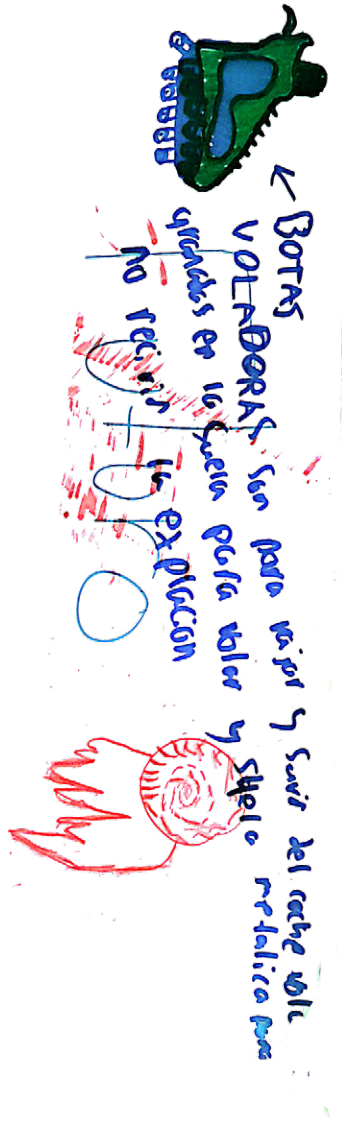
Estos ejercicios nos invitan a imaginar planetas y mundos futuros donde no existen cárceles, fronteras ni policías, generando debates sobre la justicia social y racial. Al mismo tiempo, reconocemos el valor de la memoria de abuelos y abuelas como archivo vivo, destacando la oralidad como herramienta de aprendizaje frente a la rigidez escolar.

REVOLUCIÓN
INDÍGENA
SANTA MARÍA

4. MUSEO DEL FUTURO: UNA MUSEOLOGÍA DECOLONIAL.

En esta actividad, los estudiantes imaginan y diseñan su propio “Museo Decolonial”, cuestionando el papel de los museos en la conservación de narrativas coloniales y en el saqueo cultural.

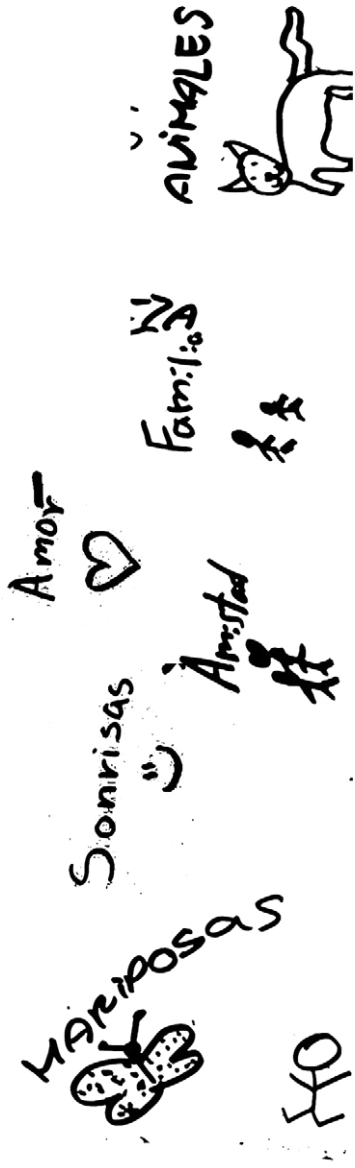
El cuadro *“Milagro de los santos médicos Cosme y Damián”* del Museo del Prado sirve como detonante para reflexionar sobre cómo las obras de arte también pueden reproducir violencias raciales. La pregunta final fue provocadora: ¿queremos que existan museos en el futuro o debemos transformarlos radicalmente?



El nombre de los Churches
un museo cultural

5. YINCANA ANTIRRACISTA: EL JUEGO COMO PEDAGOGÍA.

Para cerrar el ciclo, organizamos una yincana con estaciones temáticas: creación de raps antirracistas, juegos corporales sobre diversidad cultural y coreografías estilo TikTok que expresaban mensajes decoloniales.
Este espacio permite integrar todo lo trabajado de forma lúdica, celebrando la palabra, el cuerpo y la música como herramientas de resistencia.
La yincana funciona como una fiesta pedagógica donde se recorda que cuestionar el racismo también puede ser divertido y colectivo.



5. OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto Sankofa se pueden sintetizar en cuatro dimensiones:

1. MEMORIA HISTÓRICA:

Reconocer las resistencias negras, indígenas y afrodescendientes en Madrid, vinculándolas con procesos coloniales del Reino de España.

2. IMAGINACIÓN RADICAL:

Romper con las narrativas coloniales mediante ejercicios creativos que permitan imaginar futuros de justicia social y racial.

3. PEDAGOGÍA CRÍTICA:

Generar aprendizajes situados que conecten historia y presente, visibilizando las experiencias de discriminación y racismo cotidiano.

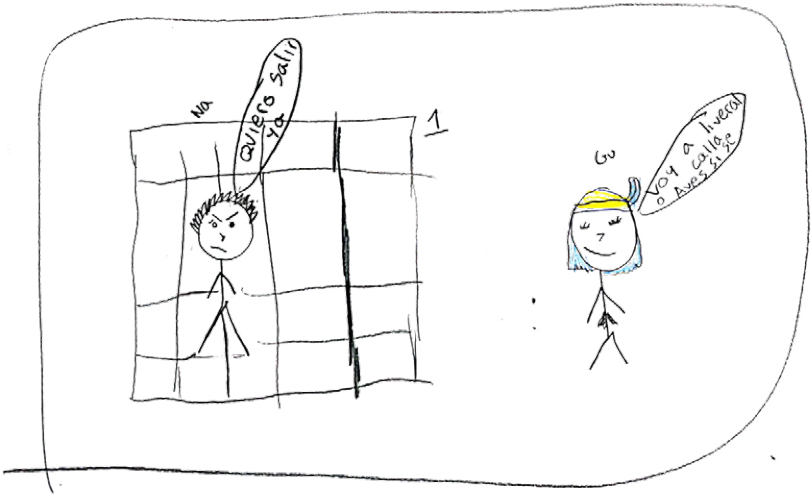
4. TRANSFORMACIÓN COLECTIVA:

Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la expresión artística como herramientas para construir nuevos imaginarios sociales.

6. RECURSOS MATERIALES

- Cartulinas
- Rotuladores
- Pizarra
- Tizas
- Ordenador
- Proyector
- Altavoz.

En la descripción de cada actividad queda indicado el material utilizado.



7. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y TIEMPO

• Actividades de 60-90 minutos.

Creemos que con 90 minutos es suficiente teniendo en cuenta la atención de les peques y la necesidad de tener pequeños descansos.

Cuando la actividad es fuera del centro, recomendamos hacer periodos más cortos de trabajo, cada 40 minutos tomar pequeños descansos.

8. DESARROLLO

SESIÓN 1

PRESENTACIÓN DE SANKOFA: LABORATORIO DE PEDAGOGÍAS ANTIRRACISTAS.

- TEMAS DESARROLLADOS:
Memoria histórica, colonización, resistencias negras e indígenas, cimarronaje.

- CASO ESPECÍFICO:
Narciso Fernandito Tupac Amaru.

- OBJETIVOS:
Conocer la memoria histórica relacionada con las resistencias negras e indígenas en Madrid.

Explorar el proceso de colonización ejecutado por el Reino de España.

Re-elaborar la historia a partir de ejercicios de imaginación radical.

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A partir de un personaje histórico de resistencia anticolonial, se reconstruirán los acontecimientos y se reescribirá su desenlace, permitiendo una ruptura con la narrativa colonial.

Esta re-elaboración se realizará mediante la creación de una viñeta que complete la historia desde una nueva perspectiva. Este ejercicio habilita la circulación de imaginarios ausentes en los currículos escolares sobre la resistencia negra, afrodescendiente y de los pueblos originarios.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

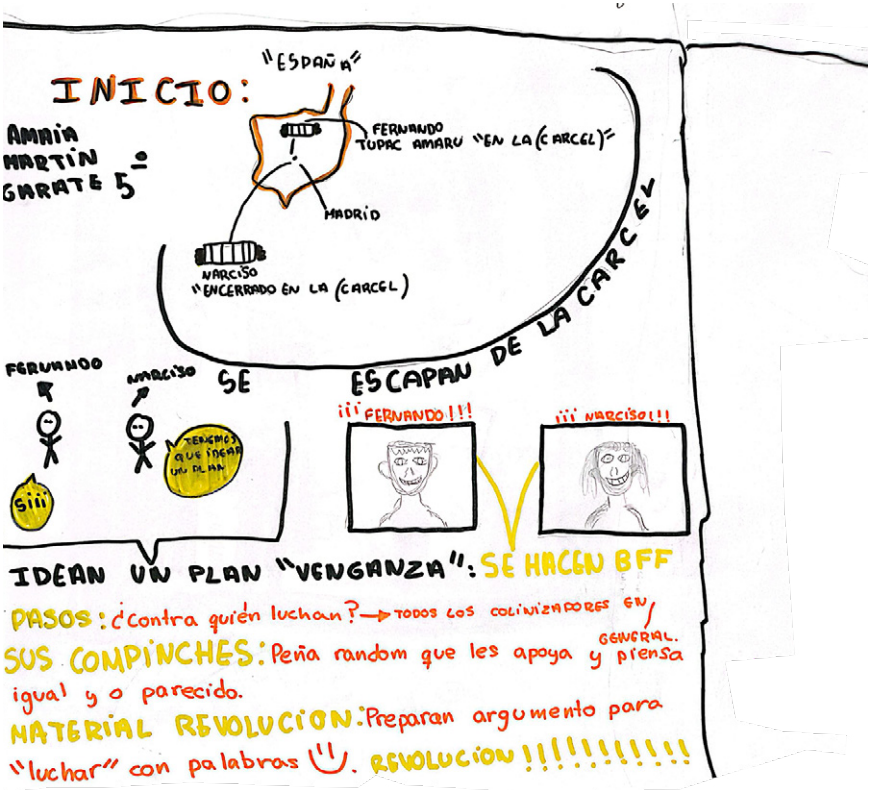
Fue intencional suprimir el uso de recursos visuales para activar la imaginación y recrear dos personajes históricos de resistencia anticolonial en la ciudad de Madrid. ¿Cómo era Narcizo, qué estatura tenía?¿Quién era Tupac, como Lucia? ¿cómo llegaron aquí? ¿quién los trajo? ¿Por qué estaban encerrados? Estas preguntas dieron pie a inciar debates en torno a proceso de colonización y esclavitud desarrollados por el Reino de España. Les estudiantes, nombraban fácilmente estas categorías y procesos históricos, aun así al conocer las historias de estos personajes surgen más interrogantes e impresión por elementos de la historia muchas veces narrados desde la abstracción. Esta forma de ocultar procesos violentos que marcan la herida colonial. Varies de ellos preguntaron ¿cómo llega una persona africana a España en el S XVI? ¿Por qué es azotado a latigazos, encerrado? ¿Habían mas personas en igual condición? ¿De dónde procedía Narcizo? ¿Por qué asesinaron al Inca de Vilcabamba Túpac Amaru? ¿ Que tiene que ver Tupac Amaru y Tupac Shakur, el Rapero afroamericano? ¿Fernandito Tupac vio como asesinaron a su padre? ¿En qué parte de Lavapiés murió Fernandito Tupac?

Las brechas de la historia no necesariamente pueden ser cubiertas. ¿Qué conseguimos?

Realizamos ejercicios de imaginación radical para recrear otra historia, quizás no menos violenta, pero sí otra historia, que implique justicia, amor, fabulación, contradicción.

Generamos imágenes de dos personajes en la opacidad de la historia colonial Española. Generamos contra relatos anticoloniales y otros imaginarios de la historia de resistencias.

Imaginamos alianzas y formas de colaboración entre comunidades oprimidas a partir de historias, viñetas autoelaboradas.


INICIO:
AMAIA MARTIN KARATE 5°
"ESPAÑA"
FERNANDO TUPAC AMARU "EN LA CARCEL"
MADRID
NARCISO "ENCERRADO EN LA CARCEL"
SE ESCAPAN DE LA CARCEL
FERNANDO
NARCISO
TENEMOS QUE IDEAR UN PLAN
Siii
¡¡¡FERNANDO!!!
¡¡¡NARCISO!!!
IDEAN UN PLAN "VENGANZA": SE HACEN BFF
PASOS: ¿contra quién luchan? → TODOS LOS COLONIZADORES EN GENERAL.
SUS COMPINCHES: Peña random que les apoya y prensa igual y o parecido.
MATERIAL REVOLUCION: Preparan argumento para "luchar" con palabras. REVOLUCION!!!!!!!!!!!!

SESIÓN 2

SAN ISIDRO LABRADOR: LA VERDADERA HISTORIA

- TEMAS DESARROLLADOS:
Racismo histórico, blanqueamiento de figuras históricas, memoria histórica.

- OBJETIVOS:
Reinvestigar la figura de San Isidro, desmontando el imaginario hegemónico.

Cuestionar el blanqueamiento de figuras históricas.

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A partir de pequeñas historias en video sobre San Isidro, se abrirá una discusión sobre quién escribe la historia y cómo se narra la memoria de los pueblos negros, afrodescendientes y originarios. Se fomentará la reflexión a través de cuentos, juegos y actividades creativas.

- "AQUÍ NO SE HABLA DE FÚTBOL".
VAMOS HABLAR DE RACISMO EN EL FÚTBOL.
Al entrar al aula de clases había un escrito en la pizarra: "Lamine Yamal pelo pollo con yatekomo".

La profesora quería borrarlo y comentó la suspensión de dos estudiantes por peleas el día anterior a partir de los resultados de un partido de fútbol.

Le pedimos por favor que no borre el escrito. Que era importante “dejar de ignorar este hecho”. y precisamente estos espacios eran para darle prioridad a este tipo de comentarios y gestos que encubren el racismo, La sesión del día de tenía que ver con las raíces de San Isidro y comenzamos hablar de lo que sabíamos de San isidro, Esta vez el imaginario de la tradición de San isidro como patrono de Madrid impedía traspasar cualquier otra posibilidad y usar recursos visuales y discursos “de la veracidad científica”, ayudarían. Mostramos una imagen de la reconstrucción forense de San Isidro que reflejaba un San Isidro de Origen “Magrebí”. Al mostrar la imagen alguien exclamó“se parece al padre de Lamine Yamal”. Este comentario habilitó una discusión inesperada ¿Qué tiene que ver San Isidro con el padre del jugador de Fútbol Lamine Yamal? y otras preguntas relacionadas con el escrito que había en la pizarra al comenzar la sesión: “Lamine Yamal pelo pollo con yatekomo”. ¿Qué es el pelo pollo? ¿por qué se le grita esto? ¿a otros jugadores le gritarían esto en campo?

- ¿QUÉ PROCESOS SE INICIARON ?

Se aperturaron a procesos críticos de la historia y la tradición en madrid/España

Se inició un proceso de problematización de la relación entre racismo blanquitud y fútbol.
Se generaron otros imaginarios y referentes históricos de Madrid y el Estado Español.

SESIÓN 3

VIAJE EN EL TIEMPO

- TEMAS DESARROLLADOS:
Memoria histórica, justicia social, ley de extranjería, violencia policial, comunalidad y cimarronaje.

- OBJETIVOS:
Explorar formas de vida pasadas a través de narrativas de personas mayores.

Construir espacios vivibles a partir de la transformación social.

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
¿Qué historias nos cuentan nuestros mayores? A partir de un ejercicio de oralidad y escucha, se generará un espacio para conocer sus experiencias y reflexionar sobre el pasado. Esto permitirá imaginar territorios futuros donde el horizonte sea la justicia social. La actividad servirá para cuestionar el papel de instituciones como la cárcel, la policía, el museo, la ley de extranjería y las fronteras.

Uno de los principios de la filosofía Sankofa es la comprensión del tiempo en espiral, la relación entre pasado-presente y futuro. Comprender como hechos del pasado determinan nuestro presente y nuestro futuro. En las sesiones iniciales comenzamos imaginando planetas ideales para viajar al

futuro y establecer trazos de lo que significa un mundo justo con nuestros propios ideales. El viaje en el tiempo también consistía en conocer cómo vivían nuestros abuelos y abuelas y los cambios percibidos en el presente. Estos ejercicios vinculan el mundo que tenemos con el mundo que queremos. En esta discusión se expresaron problemáticas vividas con el proceso migratorio, se evidenciaron las consecuencias de la frontera y de la ley de extranjería, visados y permisos de residencia ¿qué pasaría si no existieran visas en los países?-se preguntaba un grupo en el ejercicio de imaginar un mundo, un planeta ideal. ¿Qué pasaría si no existieran policías en un planeta? un ejercicio de abolición controversial, con otros grupos, por la reclamación del cuerpo de seguridad como garantía de orden.

- ¿QUÉ PROCESOS SE INICIARON ?

Comprensión de filosofías ancestrales del tiempo

Resaltar la oralidad como un método de acceder a la historia.

Reconocer la experiencia y voz de personas mayores.

Acostarnos para escuchar. Des-disciplina la rigidez del cuerpo erguido como única forma de aprendizaje.

Realizar ejercicios de imaginación radical en función de la justicia social, justicia racial.

Problematizar el sistema de fronteras, la limitación de movilidad ¿qué cuerpos pueden atravesar fronteras ?

ITZÁ, AMAIA Y MARIAM
CREA TU MUNDO
CUADRO ESTRELLA DEL MUSEO DE LA LUCHA ANTIRRACISTA.
NO DESTRUYAS EL DEL RESTO

ITZÁ Y AMAIA "SU MUNDO"
PLANETA AMAIA
TODO GRATIS.
BANDÉRA DEL PLANETA:
FOTO [redacted] ITZÁ y Amaia
COMIDA:
hamburgesa
Ramen
shi
REFRESCOS AGUA
TEMPERATURA:
25c
MUSICA:
1. REGETON
2. POP
3. K POP
4. DEMBOW Y RAP
CASAS:
Mansiones. TODOS
CLASES:
IGUALDAD son AMIGOS
POLITICOS:
LOS NIÑOS
sin policía
ANTICAPITALISTA:
1. Ni ricos ni pobres.
2. Igualdad de derechos.
3. Palestina libre
4. Repubicano
5. Sin racismo, machismo y capital

SESIÓN 4

MUSEO DEL FUTURO

- TEMAS DESARROLLADOS:
Memoria histórica, ejercicio imaginativo, museología decolonial.

- OBJETIVOS:
Cuestionar la forma en que los museos han contado la historia.

Reflexionar sobre el saqueo colonial y la invisibilización de culturas racializadas.

Reimaginar un museo desde una perspectiva de justicia histórica.

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
En grupos, les participantes imaginarán y diseñarán su propio “Museo Decolonial”. Crearán salas con historias, objetos y personajes que reivindiquen una memoria más justa e inclusiva. Finalmente, presentarán sus museos y reflexionarán sobre la importancia de contar todas las historias. Se planteará una pregunta clave: ¿cómo imaginamos un museo en el futuro? ¿Existirían los museos en nuestro universo del futuro? A través de este ejercicio de imaginación radical, se abrirá un debate sobre otras formas posibles del museo como institución de la memoria colonial.

El cuadro del Museo del Prado *Milagro de los santos médicos Cosme y Damián* (1517), conservado en el Museo del Prado de Madrid fue el elemento problematizador del ejercicio pensar los museos del futuro, incluso la desaparición de los museos como posibilidad.

¿Qué sienten cuando ven este cuadro? - preguntamos las facilitadoras.

Es racista. Expresaron varias de las infancias

¿Iría a ese museo a romper el cuadro? expresó uno de les participantes.

No podemos responder con violencia. Eso es arte. Respondió la profesora

¿Este cuadro es violento?, ¿Todo arte, aún cuando reproduce la violencia colonial es válido?

¿El monumento a Colón también es arte? ¿Cómo enfrentamos la violencia?

SESIÓN 5. CIERRE

YINCANA ANTIRRACISTA: ¡JUGANDO TAMBIÉN SE CUESTIONA!

- TEMAS DESARROLLADOS:
Identidad cultural, oralidad, expresión artística, corporalidad, comunidad, antirracismo cotidiano.

- OBJETIVOS:
Fomentar el trabajo en equipo y el pensamiento crítico a través del juego.

Visibilizar la diversidad cultural de las infancias.

Potenciar la creatividad como herramienta para nombrarse y representarse.

Romper estereotipos raciales desde el cuerpo, la música y la palabra.

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Para cerrar el laboratorio, realizamos una yincana con distintas estaciones, diseñada como un recorrido lúdico que atravesaba los aprendizajes del Sankofa de forma corporal, creativa y colectiva.
Se organizaron tres estaciones:

1. Estación Rap: Cada grupo creó un mini rap con palabras clave trabajadas durante el proceso (racismo, memoria, orgullo,

comunidad...). Se exploró la oralidad como herramienta de denuncia y afirmación identitaria. Los raps se grabaron en audio y algunos grupos los interpretaron frente a sus compañerxs.

2. Estación Ninja multicultural: Se adaptó el clásico juego del "ninja" incorporando la consigna de decir un plato típico de algún país o territorio antes de moverse. Así, desde el juego corporal, reflexionamos sobre la riqueza cultural y la circulación de saberes a través de la comida.

3. Estación TikTok decolonial: En esta parada se propuso crear una coreografía (estilo TikTok) en el que representan una escena, consigna o mensaje que reflejara lo aprendido en Sankofa. Desde el humor, la representación teatral y el baile, las infancias reivindicaron su historia, creatividad y mirada crítica.

La yincana fue una forma alegre y potente de cerrar el ciclo: una fiesta de juego, palabras y cuerpos en movimiento que nos recordó que cuestionar también puede ser divertido y colectivo.

1.000.000
de personas

9. CONCLUSIONES

Cuando pensamos en lo que significó Sankofa para nosotras, lo primero que sentimos es gratitud por haber creado un espacio donde imaginar, jugar, recordar y transformar se volvieron acciones colectivas. A lo largo de las sesiones comprobamos que las infancias pueden acercarse a temas complejos como la colonización, el racismo estructural o la justicia social si lo hacen desde sus propias experiencias y con herramientas creativas. El arte, el juego y la palabra nos acompañaron como vehículos para abrir preguntas, incomodar narrativas impuestas y sembrar otras formas de mirar y habitar el mundo.

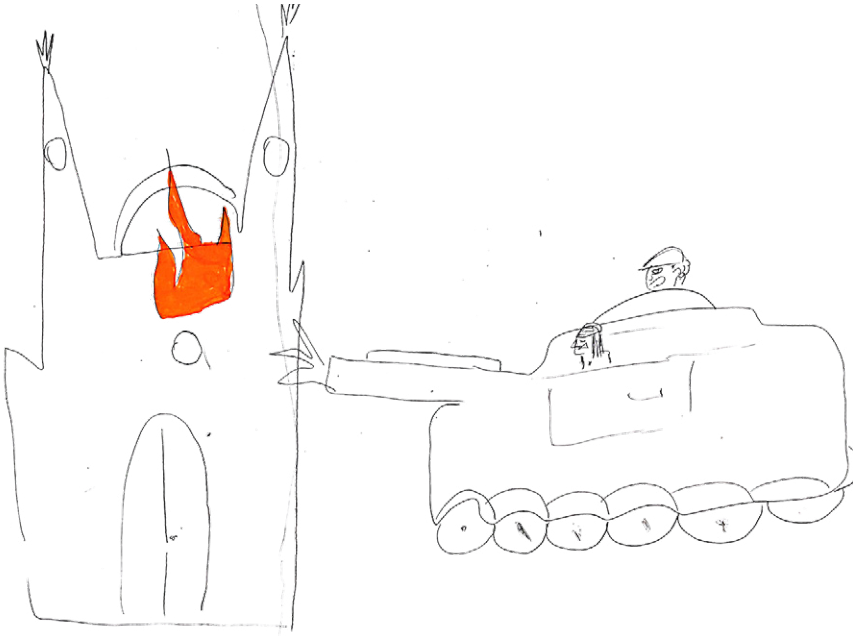
Nunca buscamos transmitir respuestas cerradas. Lo que queríamos era abrir interrogantes, y lo logramos. Las preguntas que surgieron de las infancias fueron potentes y desafiantes: ¿cómo llegó una persona africana a España en el siglo XVI?, ¿por qué se blanquea la figura de San Isidro?, ¿qué significa que un cuadro en el museo sea racista?, ¿qué pasaría si no existieran fronteras o policías? Estas preguntas, nacidas de su curiosidad y sensibilidad, nos recuerdan que el pensamiento crítico se despierta en la práctica, y que las infancias tienen la capacidad de incomodar los relatos hegemónicos con una claridad sorprendente.

A lo largo del proceso entendimos la importancia de activar la imaginación radical. Reescribir historias, inventar viñetas, diseñar museos decoloniales o crear raps y coreografías permitió que las infancias se convirtieran en productoras de conocimiento, no solo en receptoras. Descubrimos que la creatividad no es un accesorio de la pedagogía, sino una herramienta profundamente política que ayuda a recuperar memorias ocultas y a proyectar futuros más justos.

El cierre con la yincana antirracista sintetizó lo que vivimos: una experiencia donde el aprendizaje fue corporal, musical, lúdico y colectivo. Allí recordamos que cuestionar el racismo también puede ser alegre, que el juego es resistencia y que la comunidad es una forma de sostenernos. Nos fuimos con la certeza de que educar desde la alegría y la complicidad es posible y necesario.

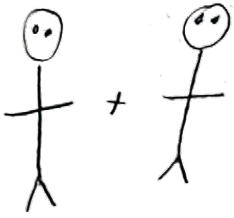
De Sankofa nos llevamos certezas importantes: la historia oficial está llena de silencios y violencias coloniales; la escuela muchas veces reproduce esas ausencias; y las infancias tienen la capacidad de detectarlas y abrir grietas en esos relatos. Pero también nos llevamos nuevas preguntas: ¿cómo mantener estos procesos más allá de un laboratorio?, ¿cómo hacer que atraviesen la vida escolar y comunitaria de forma permanente?, ¿cómo transformar no solo las aulas, sino también los museos, los monumentos y los espacios públicos que guardan la memoria colonial?

En este camino confirmamos que educar no es solo transmitir información, sino acompañar a imaginar mundos posibles. Sankofa no termina aquí: sigue vivo en las preguntas que quedaron abiertas, en los dibujos y relatos creados, en los raps y coreografías, en las conversaciones que se llevaron a casa. Como enseña la filosofía Akan que inspira el proyecto, mirar hacia atrás nos permite recoger lo valioso para avanzar. Y nosotras queremos seguir caminando juntas, con valentía, alegría y complicidad.



10. POSIBLES MEJORAS

De cara al futuro, sabemos que Sankofa puede crecer. Una mejora clave sería ampliar el equipo de trabajo, incorporando más perfiles que enriquezcan las dinámicas: artistas, historiadoras, mediadoras culturales y especialistas en pedagogía crítica. Esto nos permitiría diversificar las metodologías y responder mejor a las necesidades de las infancias.

Otra mejora fundamental es integrar de manera más activa a las docentes en el proceso. Su participación no solo aportaría continuidad dentro del aula, sino que también fortalecería la relación entre el laboratorio y el currículum escolar. Al trabajar codo a codo con las maestras, podríamos diseñar experiencias más completas, sostenibles y coherentes con la vida escolar.

Por último, creemos que es necesario abrir más espacios comunitarios que involucren a familias, asociaciones vecinales y otros agentes sociales. De esta manera, los aprendizajes de Sankofa no quedarían limitados a las sesiones, sino que podrían tener un impacto más amplio en la vida cotidiana de los barrios.